易象集解

易象集解卷二

即墨黃守平星階甫輯　男念昀孫肇頤顯校刊

䷆坎下坤上

卦以九二六五爲主爻九二丈人也六五能用丈人者也

師貞丈人吉无咎

坤爲土田爲國邑而險即存乎其中古无兵之名人衆則不可无以統之丈人謂九二動衆无功罪也故吉而後无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

坤衆水亦衆統衆必以正五陰皆爲二所以而出於正王者之師也剛中謂二應謂五互震爲行險坎也順坤也主柔中師剛中出師本於柔行師必以剛以此行危道而順人心毒之所以安之也何勿從焉坎爲毒

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水不見其水而无地非水容民畜衆不見其衆而无民非衆容畜屬坎民衆屬坤

初六師出以律否臧凶

律坎象位初故言出否失律也臧善也謂有功也師不以律雖臧亦凶

象曰師出以律失律凶也

出師失律凶立見矣

九二在師中吉无咎王三錫命

以剛居柔威和並用得中者也玩一在字明其爲丈人故以象辭之吉无咎歸之王五也委任不專无以成功錫命所以專其任也五歷三位應二三錫命也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天卽王也言在師中吉言二所以勝非己之功以與五應得君寵也王之錫命非喜其能勝以二用中德衆陰從之賞其能懷吾民也坤爲邦二統之懷也

六三師或輿尸凶

輿尸衆主也三以陰居陽才弱志剛不中不正居九二上

以尸之凶也

象曰師或輿尸大无功也

大无功釋凶字

六四師左次无咎

兵法前右後左右爲重左爲不用之地四爻位俱陰出坎

險入坤順故无咎

象曰左次无咎未失常也

左次亦以律故曰未失常常者律也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五君位故言興師任將之道二地位田象坎禽害震稼禽

象震爲言利執言言爲民除害有罪可聲也長子二也在

師中故帥師弟子三也失位乘陽旣使二又使三貞則凶

也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行二居中也不當三失位也以之使之者五也

上六大君有命開國承家小人勿用

此爻乃班師論功之象大君謂五命自天子出也下二句

卽大君之命外坤建侯開國象互震長子承家象下應三

以位爲弟子以德則小人故戒之

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

開國功大承家功小分別等級以杜冒功之漸故曰正出師之始即不可用小人於此始言勿用因賞功原其始也賞功則師道終矣用小人必亂邦師又興矣戒以勿用所以保安於无窮也

䷇ 坤下坎上

卦以九五爲主爻不論應否惟以比五爲義

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

物之相比无間者無如水與地故名比原再也內卦爲初

筮外卦為再筮詳審之意元永貞為五之德不寧坎象後夫上六也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

吉者卦之義輔者吉之由下謂四陰順從以輔之也剛中則无私也不息也正固也有是德故比之者无咎也應五固比非應者亦歸命不違是上以剛中應下下亦以其剛中而應之也夫謂五陽也上陰婦也婦不比夫於比之道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地得水而柔水得地而流君建萬國以比民不可得而盡比故建諸侯以比民天子所親者諸侯而已是比天下之道萬國象地諸侯布其上象水

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

初未與五比已有比五之誠先比於應五之二无咎也六陰何以有孚蓋初陽實六陰虛坤器為缶坎水流坤有五以啟其孚之心孚積而盈缶則虛而實矣雖非五應亦終得比之也非應稱它惟吉為它吉斯孚乃真孚

象曰比之初六有它吉也

傳止以比之初六四字該括爻辭欲人堅持初念而已

六二比之自內貞吉

貞爲六二所固有以六居二正位也以二比五正應也守所固有足以吉矣

象曰比之自內不自失也

自字重看與五正應非私比也何失之有○凡卦以下卦爲內上卦爲外六二言內六四言外內外卦之分見於此

六三比之匪人

處艮止末坤迷之極承乘應皆陰所比皆非其人之象

象曰比之匪人不亦傷乎

衹言不亦傷乎欲其惕然自反也

六四外比之貞吉

四五同體言外比之者明與初不爲應也位居坤上率三陰比五顯比之吉自四成之德位俱陰在比得臣道貞順用以貞吉

象曰外比于賢以從上也

五陽剛中正賢也居尊位上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

互艮光輝象比之顯者也坎馬爲駕坤輿以行驅象艮爲旃門下三陰驅而入門象上一陰在門外失前禽象坤爲邑人坤順爲不誡

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

顯比之吉德與位稱中正也去者爲逆來者爲順王者之民何順何逆王者之心何取何舍惟不必於順若見爲有逆不必於取若見爲有舍失前禽王心之蕩平也上以中正比下下以中正比上非使之使不使之使也邑人不誡正化之熙皥也

上六比之无首凶

陰以陽爲首上不比五是无首也

象曰比之无首无所終也

无首則无所終矣

䷈ 乾下巽上

卦以六四爲成卦之主九五爲主卦之主六四一陰畜陽九五與之合志以成其畜也

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜止也巽以柔畜乾入而畜之畜之小也以小人畜君子陰道猶未行君子猶可亨也澤氣上蒸密雲象三陽横亘於下澤不能下流不雨象兌爲西乾爲郊我六四自謂也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

陰陽之所求四得位上下五陽說而應之說則見畜矣此以六四言小畜之義健而濟之以巽則易入五以剛居巽體中由四之孚上合其志巽之志行矣故亨乾下必上達曰尙往則非不往也巽上必下入曰未行則非不行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上有聲而无實猶德藴胸中有心而无用小畜以柔畜剛是畜剛莫大乎文德也互離文德象

初九復自道何其咎吉

初應四而爲所畜故復然剛而得正雖爲所畜吾實自復於道也故不曰无咎而曰何其咎吉

象曰復自道其義吉也

其義吉見不論應否據理而斷自當得吉也

九二牽復吉

二與初同體故連初有牽復之象二陽並復初吉則二之吉可知

象曰牽復在中亦不自失也

亦者因彼許此之辭謂初以剛正而自道二亦以剛中而不自失也

九三輿說輻夫妻反目

四畜三陽三先受畜乾爲輿互兌以毀折之說輻象輿四

非應而反承四夫畜於妻象互離目巽多白眼反目象○

諸卦多於乾言輿蓋車之全體惟乾足當之輻釋文作輹

輻在輪中必輪破而後脫輿下之輹車不行則脫之今畜

道止於不行非有破裂之象與大畜大壯同作輹爲長或

云說輻者爲陰所係久住之計也說輹者自止不進暫住

之計也

象曰夫妻反目不能正室也

三處健極過舉已形失夫子之義勉義過中失婦道之順

兩者俱失豈正室之道若无過舉奚至見畜於妻此推本

之論

六四有孚血去惕出无咎

四陰虛何以有孚四之孚五孚之也血陰也四多懼惕也一陰畜五陽其勢孤近孚於五則血去惕出非以巽之陰畜乾以全巽畜乾矣无咎也

象曰有孚惕出上合志也

祇言惕出則血去可知五既合志衆陽從之矣

九五有孚攣如富以其鄰

陽充實有孚也巽繩爲攣如四陰虛五陽實富也鄰四也能推其富以助四名以巽止健實以健止健也小畜之所以亨也

象曰有孚攣如不獨富也

曰不獨富則知孚四之為要矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

九雖陽然巽爻也陰長不已尚往者既雨志行者既處說輻者為載反目者為婦家所謂亨者於是見之德積成載所畜大矣然小畜大事非可常婦貞此則厲月望則抗陽陽有征則凶德巽之德月一陰象居卦末幾望象君子謂衆陽

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

尚德載言非君子尚陰德而使之滿當不若是巽為不果

疑也如陰疑于陽之疑

☱☰ 兌下乾上

卦以六三爲成卦之主履帝位者九五也主卦之主也

履虎尾不咥人亨

履以進爲義乾剛在前爲虎兌柔在後爲尾一陰居五陽中不中不正危地也雖危而不咥人惟有亨之理也○履上下五陽爲虎六三以一陰履其下體則履尾之象也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

乾上兌下曰柔履剛者明以前後言非以上下言也應祇

作感字解履藉乎剛惟和說足以應之所以能亨乃兌之妙用也五剛帝位中而且正履帝位而不疚以光明也帝位釋虎尾不疚釋不咥互離光明釋亨義

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

澤之氣常行於天而天之分自嚴於上履之象辨上下乾之斷定民志兌之說

初九素履往无咎

居履之初未為物遷率其素履者也爻位俱剛其志在行往也履道貴柔而以剛宜有咎也惟不失其初心之素則无咎○履六爻皆以履柔為吉故二貞吉四終吉上元吉

皆履柔也三以履剛爲凶初與五所履皆正然初僅无咎

五不免於厲皆履剛也故初則懼其失初心之正而教之

以保其素五則懼其恃勢位之正而教之以謹其決蓋任

剛而行後多可悔之事也○初九往字卽傳中行字猶云

素位而行耳初二兩爻俱爲潛處无用之義以上无下交

之誠二陽能自守也

象曰素履之往獨行願也

上无應故曰獨往而不違其初心故曰行願

九二履道坦坦幽人貞吉

二地位道也又人位居中處正而上无應幽人也居柔故

坦坦然貞而吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

二得中履柔行中无所歆羨所履自不亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

三不中不正居乾下志在躡剛者也互離目兌毀之眇也互巽股兌折之跛也眇跛爻柔也能視能履位剛也巽股所及卽兌口所向咥人凶也視一於進履一於進此武人也以互離之戈兵甲冑有爲於大君則可也大君謂九五

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

三之能視能履不自知其不足也重言以喚醒之明其致禍之由以位之不中正也志亦位也

九四履虎尾愬愬終吉

乾初爻虎尾也四當其位故履之愬愬恐懼貌位陰故能愬愬終免於危而獲吉也

象曰愬愬終吉志行也

四不中不正與三同而吉凶相反者以剛居柔也爻皆以位為志三言志剛可見四之志柔四言志行可見三之志不足行故三之志徒剛四之志則行也

九五夬履貞厲

九五於彖辭爲不疚者以全卦言之有剛健中正之德也於本爻爲厲者履道貴柔五以剛行剛志在夬決其理雖正其事則危也

象曰夬履貞厲位正當也

戒夬履者以其正當位也居尊有權而自任剛決雖使得正亦危道也

上九視履考祥其旋元吉

上履之終也惟觀之於終視所履以考其善若周旋无虧則其吉大矣

象曰元吉在上大有慶也

在上即履之終在上是解所以元吉大有慶是正解元吉

䷊乾下坤上

泰九二六五皆成卦之主亦皆主卦之主上下交而志同者也〇卦諸爻相應初征而四孚二中行而五歸妹三平陂而上城復俱上下相交之義

泰小往大來吉亨

泰通也天本居上地本居下泰則乾下而坤上此天地之用也坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天氣下地氣上二氣升降於天地之閒陽在內而實故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

兩交字釋泰義內外釋往來義陰陽健順君子小人釋小大之義

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

時至泰極矣不可以有加矣故財成輔相以左右民使不入於否而已坤爲民

初九拔茅茹以其彙征吉

震爲萑葦鮮茅象茹根也三陽象彙類也三陽爲類茅雖不

共本拔之則其根相連而起初以其類同進似之陽主進故征吉○泰六爻俱以相交爲義初言拔茅四以其鄰以氣類言五言君降其尊以任臣二言臣盡其職以答君以主泰言三言平陂上言復隍以時運言

象曰拔茅征吉志在外也

初與四應故志在外有初之志感陰致四之應以從陽泰道實基於此

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

此成卦之主治泰者也荒全坤象乾包坤故曰包荒用其健則履足蹈兌澤也用其量則三坤雖遐而不遺也用其

中則絕初三之朋得配於中行之主以致泰也二五皆得中而應故曰尚中行者所以存泰也

象曰包荒得尚于中行以光大也

光以心事言大以度量言內卦離位光也位乾體中大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

乾體坦夷平也撰兌毀陂也陂則陰雖往而復矣兩言无不者明皆天道之必至者也三能惕厲則平而不陂无咎也勿恤絕句謂勿恤也其將孚乎孚則以互兌之口食六五之祉矣

象曰无往不復天地際也

言三當天地相接之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

坤偶下翩翩象鄰五上也四爲羣陰首其鄰富矣下順三陽而不以爲富不待告戒自孚於陽焉孚字與三其孚相應孚於三則衆陽皆見四先孚三則羣陰畢從交泰斂郤實在於此

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失實謂三陰從陽而不爲主不有其富之義戒或不願孚則由於中心願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

卦互歸妹互震兌也互兌妹也帝乙歸六五之妹於九二則以陰從陽以柔順剛以娣尊君无一人不禔之以福是爲泰五之元吉

象曰以祉元吉中以行願也

居中降志故中以行願與二尙於中行相應

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上與三應三言平陂已知有復隍之日矣坤土在上城象互震動兌毀復于隍矣與三爻復字應陰皆乘陽行不順故勿用師坤爲邑兌爲口告命象貞常也言祇可告邑未可用師若守常而用師則吝非以告命爲可吝也

象曰城復于隍其命亂也

坤爲亂傳推致否之由曰命亂歸咎於人事垂戒深矣

坤下乾上

否六二否亨成卦之主九五休否主卦之主也○卦諸爻皆應初拔茅而四有命二大人否而五大人吉三包羞而上後喜皆不交之義故曰否泰反其類也

否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人慨歎之辭言否之者匪人也天也不利者舉凡事物皆不利爲君子者隨時消息尤宜貞固以自守大者往小者來也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否與泰反故傳止就泰反言之震反成艮萬物之終故萬物不通上下不交則志不同有邦與无邦同健順德也剛柔質也惟陰不順陽所以否也故但以剛柔言柔者易親故在內剛者易疏故在外

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德辟難地之嗇不與害交也不可祿屬天之高不與利交也此君子體天地不交之義

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

巽爲草木茅象初二爲茹艮手拔之謂三爻同類相連欲在下也初坤本順艮止之貞象貞居其所則吉引類守貞時雖否其道亨矣

象曰拔茅貞吉志在君也

乾爲君初應之言初雖守貞於下志未嘗不在君也

六二包承小人吉大人否亨

二以至順包衆陰上承五小人之吉九五大人之否賴以亨也

象曰大人否亨不亂羣也

祇言大人否亨小人之吉亦在其中處羣陰中獨能應五也否之所以可亨者在此

六三包羞

三居衆陰上勢得包其同類故亦言包不中不正艮止則不進巽順則无爲當否道將革之時徒包納羣醜於下可恥孰甚焉○否三所包俱傷害善類之事不可以告人而亦未嘗不自知其可恥此所以動其羞惡之心也故曰包羞

象曰包羞位不當也

位不當憫六三也謂不居其位庶可免於羞耳譏其不能

守君子之貞也

九四有命无咎疇離祉

巽爲命三陽爲疇陽實爲祉四才剛志柔非奉九五之命不敢自擅是以无咎能力持陰陽交戰之衝衆正賴以受福矣

象曰有命无咎志行也

有命无咎則向者在君之志得行矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五爲卦主不曰否休而曰休否見大人剛健中正能休天下之否也故吉大人猶儆之曰其亡其亡繫于苞桑不敢

以否休而忽之也巽繩爲繫巽柔木苞桑象物叢生无榦

曰苞正狀其危

象曰大人之吉位正當也

曰位正當見有德有位方能轉否爲泰也

上九傾否先否後喜

不曰否傾而曰傾否人力居多焉否傾則泰可喜也猶有

懼心焉必先否而後喜○處泰之終坤體而陰柔泰安得

不亂處否之終乾體而陽剛否安得不傾

象曰否終則傾何可長也

玩一則字有乘幾搆會許多時事在何可長言天下无久

否之理見天運之盛衰與人事之憂喜互藏其機如此

離下
乾上

卦以六二九五爲主爻六二一陰同乎衆陽九五與之應也或曰同人于野之義二固不足以當之惟上九居卦外有野之象而德非中正止于郊而已故同人无主爻

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾在上火炎上而從之其性同於天同於天者同乎人也二居離中人位五陽同歸一陰有以天同人之象亦爲人君同乎斯人之象故曰同人人目所望地連天際爲野二下居於地上同於天處天宇四垂之野人盡相見乎離无

不見无不同矣故亨離中虛有虛舟能載象載上三陽健於行水故利涉大川二五居中得正乃君子之交也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

應乎乾言通應五陽也徒柔不能以同人必以天德行之故二雖得位得中必應乎乾始可曰同人故同人之繇文曰同人于野亨也乾行者涉川非柔者所能也卦德則文明以健二五爻中正而應君子之正道也君子之心如日得天下之所同然天通天下之志以日君子通天下之志

以心離火在人屬心爲志
象曰天與火同人君子以類族辨物
乾與離其卦殊天與火其物異故君子同天下之理不同
天下之物類族體天之乘覆類聚其所同異中之同也辨
物法火之燭照辨析其所異同中之異也
初九同人于門无咎
門二也陰畫偶象門者人我之限拘於限則不能同人而
有咎矣同人之始无應於上心无係吝通夫大同无咎也
象曰出門同人又誰咎也
門室之始初九同人之始吾與人曷嘗不同隔之者門也

一出門則天地四方孰不吾同者何咎之有

六二同人于宗吝

宗五也有應則不能大同於人所係狹矣故吝

象曰同人于宗吝道也

所同雖吝固中正相應之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離爲戈兵戎象巽爲草木莽象又爲隱伏三伏於九五下

象據六二上升象巽爲高於六二上二之高陵也九三剛

而不中下比二而欲同之懼五之見攻故伏戎于莽仰而

伺五之隙升其高陵俯而覘二之動然以三求二理不順

以三攻五勢不敵所以歷離三之終而莫興也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言敵剛明非攻二也安何也言何可行也二同五歷三與四而後至故三四皆欲同之與九四弗克攻同一爲勢屈一爲理屈也

九四乘其墉弗克攻吉

離中虚外周墉象三爲二之墉四乘之以攻三求二宜若可克陽居陰位弗克也吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘墉矣非勢不順義弗克也言吉者弗克卽困困而反乎

則也則側義也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二應三四閒之故號咷終得所應故笑號咷笑俱離

火聲離爲戈兵九五以剛處中離體在下羣陽從之爲大

師曰克見三四之强也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿而然也相克言

與之者衆也

上九同人于郊无悔

乾爲郊獨處卦外同人于郊也不與內爭无悔也

象曰同人于郊志未得也

同人之時惟同於郊志未得也

䷍ 乾下離上

卦以六五爲主爻虛中居尊能有衆陽也

大有元亨

大陽也一陰統五陽所有者大矣不自以爲有所以成其大在天道爲一元資始萬物亨嘉之會在世道爲大明首出衆正畢升之時故元亨不言利貞者柔專主也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

尊位大中謂六五剛健以下兼兩體而贊其德提出德字仍以大中爲主時行卽應天之實上下應之衆陽應五也應天時行五應乾陽也所謂厥孚交如也是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

明能辨善惡健能遏而揚之天討有罪吾遏之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉以此應天是爲順天以此受命是爲休命

初九无交害匪咎艱則无咎

陽皆應五惟初无交故有害然非其咎惟不艱則有咎艱則无咎矣當大有之世諸陽皆應獨初剛正自守處艱難

之地不求上交愈足見天地之大於大有之君何損乎

象曰大有初九无交害也

所謂无交害者惟大有之初爲然故傳特申之曰大有初九大有時也初九位也時位如此所以无交害爻傳凡稱卦名者皆以時言凡稱爻名者皆以位言

九二大車以載有攸往无咎

乾爲大車二也載謂載五二才剛德順下乘陽爲動上承陽爲實得中位爲安引以馬之健行以輪之圜皆乾象也五以虛中納下往則无咎

象曰大車以載積中不敗也

積中二字傳補爻辭所未言九二以剛中之才處衆剛之才之中則積衆才以會於中而成此荷載之功也何敢之處

九三公用亨于天子小人弗克

三公象爻兼乾兌乾主進兌下陽與上陰相說升而朝五艮馬金玉皆爲庭實享象離日之光下照兌澤而澤受之若小人則撰毀折於乾離之中言有无於豐盈之世以民必竭健之力以君必蔽離之明豈能堪此

象曰公用亨于天子小人害也

用享於天子惟其爲公也小人則以事君爲容說必爲天

下大害也

九四匪其彭无咎

彭盛多貌卒羣陽以事柔主疑於四自專其盛其四自謂也惟不私其有解使去已始无震主之咎也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

四居離初爲明辨晳於初則盛皆五之盛而非四之盛矣

六五厥孚交如威如吉

五居離中有孚也以孚接下則其光暉之吉天下莫不親之交如也以孚當陽即離日當空天下莫不尊之威如也

此六五之吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

下本有協應之志未發也上之信有以發之則上下交矣備生於不足不足之形見則威削惟以孚待人坦然和夷威自有餘矣

上九自天祐之吉无不利

九在五上天也祐之祐五也下諸爻應爲人助上一爻應爲天祐宜六五吉无不利也

象曰大有上吉自天祐也

曰大有上吉則知此吉爲大有之吉非止上九之吉矣

艮下
坤上

卦以九三爲主爻一陽居下體謙之象也○下三爻皆言吉從艮來上三爻皆言利從坤來

謙亨君子有終

山體高以高下下謙之象內止外順謙之義惟謙則亨君子謂三艮終萬物故君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

卦自剝移五上天道上降爲三天道下濟而光明也艮爲光明又自復移初二地道升初爲三地道卑而上行也互

震爲行下濟與卑釋謙字光明上行釋亨字虧盈三句起
人道一句虧益以氣言變流以形言害福以理言好惡以
情言上與三卦之終亦卦之盈剝降上于下虧所盈益艮
之謙復升初成坎流坤之謙三爲神四爲鬼三居坎險而
近於害三四爲人道三詘坤下而近於惡可知神人亦惟
謙是福是好三尊坤在上而己愈光顯卑己以居人下而
人亦莫能踰己此君子之終也
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
地雖卑而多山雖高而寡地中有山有裒多益寡象艮爲
手裒也一陽在中有衡平象五陰有物與施象坎爲水天

下之平施者无如水也

初六謙謙君子用涉大川吉

初在下卦下謙而又謙之君子也震木在坎水上涉川象用涉者用此謙德以涉川居後而不爭先謙也能退而亦能進亦謙也故吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謙卑德初卑位養德之地未有不始於卑者也

六二鳴謙貞吉

三體震善鳴二比而承之故鳴謙得正處中貞吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

二之謙如其所欲鳴由於中心所自得故發於聲而獲至正之吉也

九三勞謙君子有終吉

體坎爲勞震動亦勞象爻陽故勞位下能謙卽彖所謂君子周公亦推其勞而要其吉如此

象曰勞謙君子萬民服也

坤衆在上己下之萬民服也非服其勞服其勞而能謙謙而有終也

六四无不利撝謙

四坤順之質以陰居陰在上卦下何不利之有然乘三承

五動作施爲宜布施其謙也艮爲手止也震起也手起而復止有捭散之象

象曰无不利撝謙不違則也

則卽卑而不可踰之義

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六爻惟五不言謙虛中居尊衆陰皆其鄰不以爲富者五之謙大也利用者見人之信從於用爲利未必用也卽用震之柔无鐘鼓之侵用震之剛有鐘鼓之伐利也凡事皆利不但侵伐也○五君位故以剛武治人上在事外故以剛武治己征邑國祇是自治之義謙柔德也故於末二爻

以剛武濟之

象曰利用侵伐征不服也

下有山之阻坎之險不服象言有不服則征无不服則无征謙德如是猶有不服而待於征者哉

上六鳴謙利用行師征邑國

應震故鳴謙五用侵伐上用行師者自二至上互師卦三在本卦爲萬民服卽師之懷萬邦師之六五利執言此六五亦利侵伐師上六六三之小人應故戒以无用此所應者九三之君子故勸以利用用三也坤邑國象震爲行上所征之邑國卽五所侵伐者三奉五命以往故不曰侵伐

而曰征也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙貴能下上處卦極欲下而不得鳴由於志未得也傳不曰利用而曰可用深許之也

䷏ 坤下震上

豫以九四爲主爻卦所由以豫也○卦辭止一豫字而爻之言豫者不同初上逸豫也二幾先之豫也三之遲猶豫也四和豫也五之疾弗豫也

豫利建侯行師

豫備豫也和豫也初至五體比震動於坤上故利建侯以

備豫也三至上體師坤順於震下故利行師以飭豫也
彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉
剛應止據初四言坎為志志行從應字生來順以動明所以應之之故陽動於上陰順於下天地以順動也伏離為日互坎為月震坤坎艮卦備四時坎為法律艮止之刑罰清也坤順為民服豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意曰時義大欲人思之也坎睽蹇皆非美事聖人有時而用之曰時用大欲人別之也頤大過解革皆大事大變曰時大欲

人謹之也凡賛卦皆言時賛爻俱言位時位二字乃卦爻之所以立也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮動也殷盛也雷出地帝出震之時帝者生物之宗祖考者人之始雷起黃中為聲音之元當在地中中和之氣始復當在地上中和之氣大行此天地之至樂也先王奉之以作樂崇其中和之德以薦上帝亦以天地之中和還於天地而已樂以人聲為本而人聲以天聲為本雷者天之聲中聲也純剛无欲乃元音也上震樂之始作互坎樂之中中和之氣充實於中也互艮樂之成下坤雷反於地歸

其本根也雷以氣爲道然氣不可象故象其聲聲在則氣在以聲宣其氣人氣宣而上帝之氣宣矣宣上帝之氣以宣天下人之氣何德之崇如之

初六鳴豫凶

雷從地出雷自發聲地自鎮靜陰柔居初恃應震而鳴則雷鳴地鳴矣凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

己无以爲樂恃所配以爲樂位方在初志已滿極也

六二介于石不終日貞吉

互艮初乃山之根石也艮爲坤之介介于石止之至也止

則石雷不能驚動則雷艮不能止位離中不終日象

象曰不終日貞吉以中正也

豫以无所係應爲吉二位中正豫中之吉者也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也三以陰比陽徒盱人之豫以爲豫者也幸位剛猶可改悔若猶豫則有悔矣○盱豫悔與介于石相反遲有悔與不終日相反

象曰盱豫有悔位不當也

位不當言與其近相取不如遠不相得也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

居臣位之極者惟豫九四衆陰由之以豫故大有得坎爲疑艮止之勿疑也四陰位未離其類故稱朋盍合也如簪之括髮以端其首斯協衆力以安於上矣

象曰由豫大有得志大行也

剛應之志乃大行也

六五貞疾恒不死

坎爲疾疾與豫反位在震爲反生不死也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上下耽於逸欲權付大臣五之疾以乘剛生也中以位言則五之位以人言則人之心位號猶存人心未去所以恒

不死

上六冥豫成有渝无咎

全體象坎坎月雜雷雨之際冥象成極也豫極則冥動極則渝渝則爲晉无冥晦之咎矣

象曰冥豫在上何可長也

在上釋冥字何可長釋渝字

䷐ 震下兌上

卦以初九九五爲主爻皆剛下柔所以爲隨也○隨不論應否祇取以下隨上之義

隨元亨利貞无咎

隨從也於世爲隨俗於己爲隨意隨得其道則可以致大
亨然隨得其正始能大亨而无咎也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨正无咎而天下隨時隨
時之義大矣哉

隨以否之上剛來下柔初內動而外說動則爲人所隨說
則因而隨之初上移皆得其正二五亦隨之以中正大亨
而利於正无咎者以隨時也震東方卦萬物隨以生聖人
隨以東作兌西方卦萬物隨以成聖人隨以西成時出於
聖人天下隨聖人時成於天下聖人隨天下其義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷發於震之春收聲於兌之秋由震而兌雷藏澤中與時休息日出於震西入於兌由震而兌自明嚮晦君子潛神至靜之地而後能盡動說之道法乾之上九來坤初嚮晦者也法坤之初六升兌上休息入宴者也

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也初爲卦主變否而成隨上與初本皆不正因變得正遂有動說之象故吉此論卦始變隨之本也門二也出門卽與二交有功也○隨六爻陽陰各半陽則有所隨而无所係故初有渝四有獲五孚嘉此有所隨而无所係者也陰則二係小子三係丈夫上則拘係之均不免於有所

係者也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初以變而成隨之時又不可以不知變宜舍四之不正從二之正斯吉也初剛正而專一出門卽與二交得所從之正矣不失也

六二係小子失丈夫

陰爲小子陽爲丈夫二隨三則失初也陰三爻皆言係者陰專於隨也

象曰係小子弗兼與也

二非不欲與初勢弗能兼也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫四也小子二也有求三求於四也得我自得謂四受之而得所願也三之係上失下與六二同而以陰隨陽則異故言係又言隨然三四皆不正則其隨也求必苟求得必苟得故戒以利居貞貞字從求字來欲其守正而弗求也

象曰係丈夫志舍下也

三欲專係四意向之閒不覺有所取舍故傳申之曰志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四與五同居說體隨而有獲所以貞凶者卽在有獲也獲之所多卽凶之所集四五同居二陰中有中實象故皆有孚四雖不正下止羣動巽順中正以孚爲隨其道光明心可大白矣

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨而有獲其義則凶傳於明字下補出功字見不能有孚在道在我以爲功者人卽以爲罪明功非表白之謂明其道不計其功也

九五孚于嘉吉

五不言隨而言孚動物以誠也上之說說以道者也五君

位本无不孚尚賢其先務也

象曰孚于嘉吉位正中也

當隨之時居尊位而有中正之德則所孚者皆善矣初五皆言吉而五尤吉以中正故也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

持物以手爲拘縛以物爲維兩之字指上王五也兌口享也又爲巫主祭祀位西六居艮山之極西山也既拘之又維之以德相孚王用上六之誠神明可通也

象曰拘係之上窮也

窮極也隨之義至上而極也上窮則有高亢之意如絕世

離羣往而不返者是也卦陰爻皆云係此獨曰拘係之見上六之不易係也

巽下艮上

卦以六五爲主爻至五而幹蠱之事成故諸爻皆有戒辭而五獨用譽也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱字象形蟲傷皿積久而壞卦體艮上巽下風爲山所止木氣不能宣暢而生蠹蠱之象也善治蠱者使元氣亨通而已利涉大川是元亨之作用互坎大川也震足蹈之利涉也先甲後甲者八卦方位先震三位爲乾後震三位爲

坤蠱從泰移以乾坤失位而成故所幹皆父母之蠱惟長子有幹蠱之責猶天地之蠱惟大君有幹旋之力文王指出先甲三後甲三示以幹乾坤之蠱也不言震而言甲者震德在木故主木而言甲爻所謂幹皆從木而言也震爲甲木巽爲乙木乙木蟲生而死甲木蟲蝕猶生以震飭巽卽以甲治乙以剛振柔也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱泰初之上坤上之初下卑巽上苟止六爻皆有不交之象卽否之象而未至於否之甚故爲蠱元亨言木雖蠱中

尙有元能治之則可亨也天下治合下二句言有事飭雜
卦所謂飭也矯巽之柔懦則有事於剛果矯艮之止息則
有事於奮發事字爲全卦本領終則有始者乾爲大始坤
爲大終後甲爲坤終也先甲爲乾始也變乾爲巽以柔居
剛變坤爲艮以剛居柔皆失其位震處乾坤之中先甲三
日而幹父蠱後甲三日而幹母蠱使乾之始者復其始坤
之終者復其終以成父母之泰而應天之行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風爲山所阻故不言行而曰有風俗頹敗由民德之不新
民德不新由己德之不明震動在外象巽風之奮興振民

也兌澤在內象艮山之涵養育德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

巽震俱爲木幹象蠱在父幹之者子也有子能幹考无咎
矣才柔故厲志剛終亦能幹

象曰幹父之蠱意承考也

蠱在考治蠱者考之意也意若順承而蠱由以幹全考之
无咎以此

九二幹母之蠱不可貞

二陰位九陽德以剛明之才幹庭內之事之象貞則易於
專斷失於柔順二有剛之實无用剛之迹可以免矣

象曰幹毋之蠱得中道也

得中道二爲內卦之中體九居內卦之中位也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三過剛不中故小有悔體巽得正无大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

傳要其終而斷以无咎以三爲互震主爻幹蠱之任與才於是乎在故周公僅許之孔子深予之

六四裕父之蠱往見吝

四居兌說體爲裕怠而委事之意巽極而止陰止於下爻位俱柔裕以治蠱往見吝也

象曰裕父之蠱往未得也

往終於裕之意未得釋吝字

六五幹父之蠱用譽

柔不失中不惟幹其事之已壞使親不失於令名用譽者也

象曰幹父用譽承以德也

承釋用字德釋譽字承以德若前人德本如是並不知其爲蠱然者

上九不事王侯高尚其事

事內則操巽之權而行所當行事外則體艮之義而止所

當止王五也侯三也在五之上不應乎三不事王侯象位

艮體上高尙象幹蠱與高尙亦各事其事也

象曰不事王侯志可則也

當蠱之時風俗頽靡上九以特立之操振之所以幹天下

之蠱也高尙之志可爲則也

易象集解卷二全